四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

欽定續文獻通考卷六十七

編修臣翟槐覆勘

總校官内閣中書臣孫溶

欽定續文獻通考卷六十七

郊社考

郊

明太祖吳元年八月圜丘成

先是丙午歲命有司營建廟社至是告成圜丘在京城東南正陽門外鍾山之陽為壇二成上成廣七丈高八尺一寸四出陛各九級正南廣九尺五寸東西

北廣八尺一寸下成周圍壇面皆廣二丈五尺高視上成陛皆九級正南廣一丈二尺五寸東西北殺五寸五分二成上下甃甎及四面闌干皆以琉璃為之壝去壇十五丈高八尺一寸甃以甎四面為欞星門南三門中廣一丈二尺五寸左一丈一尺五寸五分右九尺五寸東西北門各一皆廣如右門外垣去壝十五丈門制同南三門中廣一丈九尺五寸左一丈二尺五寸右一丈一尺九寸五分東西北門各一亦

廣如右門四面直門外各為甬道其廣皆視門天庫五間在外垣北南向神厨五間西向庫五間南向宰牲房三間天池一俱在外垣東北隅坊二在外垣外橫甬道東西燎壇在內壝外東南丙地高九尺廣七尺開上南出戶四年三月改築圜丘壇二成上成面徑四丈五尺高五尺二寸下成四圍壇面皆廣一丈六尺五寸高四尺九寸上下二成通徑七丈八尺高一丈一寸壝去壇四面各九丈八尺五寸外垣去壝

南十三丈九尺四寸北十一丈東西各十一丈七尺壝高五尺外垣高三尺六寸

太祖實録曰吳元年十一月上沐浴出觀圜丘顧謂起居注熊鼎等曰此與古制合否對曰小異上曰古人於郊掃地而祭器用陶匏以示儉樸周有明堂其禮始備今予創立斯壇雖不必盡合古制然一念事天之誠不敢頃刻怠矣

洪武元年二月定郊社禮

先是勑禮官及翰林太常諸儒臣曰朕誕膺天命統一海宇首建郊社宗廟以崇祀事顧草創之初典禮未備其酌古今之宜務在適中定議以聞至是中書省臣李善長傅瓛學士陶安等各具沿草以進遂定郊社宗廟禮歲必親祀以為常

九年五月將有事於方丘適有晉王妃之喪帝命翰林侍講學士宋濂考古制以聞濂對曰按王制喪三年不祭惟祭天地社稷越紼而行事喪服傳云宮中

有喪三月不舉祭既葬而祭宋真宗時有内喪太常禮院言準禮宜祭天地社稷夫郊社之禮國之大事聖人所重雖有三年之喪亦不敢廢示有尊也帝然之遂定三年之喪不廢郊社之禮

李善長等圜丘說曰天子之禮莫大於祀天故有虞夏商皆郊天配祖其來尚矣周官大司樂冬至日祀天於地上之圜丘大宗伯以禋祀祀昊天上帝孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以

配上帝禮之見於遺經者可考也秦漢而後先王之禮變易盡矣魏晉以來郊丘之說互有不同宗鄭元者以為天有六名歲凡九祭宗王肅者則以天體惟一安得有六一歲二祭安得有九雖因革不同大抵多參二家之說唐時用王說時從鄭議宋則天地或合祭或分祭元於親郊之禮不數見今當遵古制分祭天地於南北郊冬至則祀昊天上帝於圜丘以大明夜明星辰大歲從祀

十一月始祀上帝於圜丘

三年正月增祀風雲雷雨禮如太歲七年七月增設

天下神祇壇於南北郊

帝以祭祀省牲於神壇甚邇揆之人心殊為未安禮

部尚書崔亮請遠神壇二百步亮復奏大祀宜躬省

牲中祀小祀請依舊典令太常卿禮部官省牲帝曰

朕既齋戒以事神於省牲豈憚勞耶於是凡親祀皆

躬省牲後定大祀躬省牲中小祀則命官三年帝以

郊祭之牲與羣祀牲同牢芻牧不足以別祀天之敬乃因其舊地改作而加繪飾中三間以養郊祀牲左三間以養后土牲右三間以養太廟社稷牲餘屋以養山川百神之牲凡大祀犧牲前一月帝躬視滌養繼命羣臣更日往視歲以為常

孫承澤春明夢餘録曰舊制歲以十二月朔旦駕親臨閱牲以後每夕輪一大臣繼視自五府五部通政翰林堂上官不司刑者皆與焉凡兔房鹿檻

羊棧牛枋豬圈周行歷視出入皆騎卒火甲人等護衛每夕鐘定人靜乃出至中宵始回城門啓鑰以入次早復命用騎卒自宣德年始

臣等謹按太祖定制大祀前一月省牲至十二年改孟春合祀故省牲於歲前十二月朔嘉靖以前皆遵之

二年八月建望祭殿

帝以郊社祭有定期或遇風雨不便行事且以褻神

因詔禮官考求前代之制禮部尚書崔亮言考宋祥符九年議郊祀值雨雪則就太尉齋廳望祭元經世大典載社稷壇壝外垣内北垣之下建屋七間南望二壇以備風雨曰望祀堂請依此制於圜丘方丘壇南皆建殿九間社稷壇北建殿七間為望祭之所遇風雨則於此望祭從之

三年五月建齋宮於圜丘之西方丘之東前後皆為殿左右各小殿為庖湢之所繚以都垣垣内外為將

士宿衛之所外環以渠前為櫺星門為橋三左右及後門各一橋一

太祖實録曰洪武十年建觀心亭於宮城上時致仕翰林學士承旨宋濂來朝帝語之曰人心易放操存為難朕日酬庶務罔敢自暇況有事於天地宗廟社稷尤用祇惕是以作為此亭名曰觀心致齋之日端居其中吾身在是吾心即在是却慮凝神精一不二庶幾無悔卿為朕記之傳示來裔

臣等謹按明祖既建齋宫於郊壇復作觀心亭於宫城上盖先期致齋則居亭中祭前一日乃宿齋宫耳觀帝語宋濂語祗敬祀事之意於此可見

十一月祀上帝於圜丘以仁祖配

初南北郊之祀羣臣屢請舉配典帝謙讓未許且曰俟平慶陽議之是年八月慶陽平至是以冬至將行郊祀禮羣臣復固請乃許之禮部因言先時郊祀以未舉配天之禮故禮成復詣太廟恭謝今既議舉配

典廟謝之禮宜不行惟先祭三日詣太廟以配享告從之至期先三日詣仁祖廟告以今月十四日冬至恭祀昊天上帝於圜丘謹請皇考作主以配祀日奉仁祖配位設正壇第一成之東西向陳設同昊天上帝惟不用玉

三年二月命郊祀日陳戸口錢穀籍於壇下

太常少卿陳昧言按周禮天府孟冬祀司民司祿而獻民數穀數則受而藏之葢民食皆命於天故民數

有拜受之禮今圜丘郊祀宜以户口錢糧之籍陳於臺下禮畢藏之内府以見拜受民數穀數於天之義亦聖朝一代之制也從之

四年正月建郊壇於中都

先是三年改臨濠府為中立府定為中都築新城門十有二立圜丘於洪武門外立方丘於左甲第門外

六年十一月冬至卜郊

時帝不豫乃改郊祀於閏十一月十五日

十年十一月始合祀天地於奉天殿

是年秋帝感齋居陰雨覽京房災異之說謂分祭天地情有未安命作大祀殿於南郊及冬至以殿工未成乃合祀於奉天殿親製祝文以人君事天地猶父母不宜異處遂定每歲合祀於孟春為永制

十一年十月大祀殿成

即圜丘舊址建大祀殿十二楹中四楹飾以金餘施五采正中作石臺設上帝皇地祇神座於其上每歲

正月中旬擇日合祭帝具冕服行禮奉仁祖配享殿中殿前為東西廡三十二楹正南為大祀門六楹接以步廊與殿廡通殿後為庫六楹以貯神御之物曰天庫皆覆以黄琉璃瓦設厨庫於殿東稍北宰牲亭井於厨東又稍北皆以步廊通殿兩廡後繚以周牆正南為石門三洞以達大祀門為內壝外周垣九里三十步石門三洞南為甬道三中神道左御道右王道道兩傍稍低為從官之道齋宫在外垣內西南東

向其後大祀殿復易以青琉璃瓦云

明年又建神樂觀於郊壇之西以處樂舞生觀有太和殿祭則先期演樂於此帝親為文勒石焉

十二年正月大祀天地於南郊

正殿三壇昊天上帝皇地祇壇俱南向仁祖配位壇西向丹陛東為壇曰大明西向西曰夜明東向兩廡壇各六星辰壇分設於東西星辰之次東則太歲次五嶽次四海西則風雲雷雨次五鎮次四瀆天下山

川神祇壇二分設於海瀆之次各壇陳設仍舊儀惟
仁祖配位用蒼璧前期皇帝致齋五日至期奠玉帛
進爼三獻俱先上帝次地祇次仁祖命魏國公徐達
等分獻從壇禮畢還御奉天殿百官行慶成禮是祭
也自齋誓百官至將祭之夕天宇澄霽升壇星緯昭
煥祥飇慶雲光彩熗煜帝心甚悦勑中書省臣胡惟
庸等曰有國者必以祀事為先其禮起於古先聖王
周旋上下進退奠獻莫不有儀然儀必貴乎誠而人

心叵測至誠者少不誠者多若文太過使禮煩人倦而厭弗享非禮也朕周旋祀事十有一年見其儀太繁乃以義起更其儀式合祀天地上下胥悅若有肸蠁荅於朕心尚其夙夜無怠以答神明之休祐復親作大祀文並歌九章以紀之

大祀文畧曰天性自然而常者三綱五常也聖人度人情而措彛倫不逆其性務從於善每聞昔君欽若昊天莫敢有怠朕即位以來祀天饗地奉宗

廟社稷當齋期必有風雨臨祭乃斂每以為憂京房有言郊祀鬼神必天道雍和神乃答若有飄風驟雨是為未善於是命三公度土工部役梓人於南郊創大祀殿合享朕度古人南郊祭天以陽生之月北郊祭地以陰生之月獨以義起不知至陽祭之至陰之月至陰祭之至陽之月於理可疑且掃地而祭其來甚遠尚質不華令天地之享與人大異將人之饗亦執古不變乎古則汙尊抔飲茹

毛飲血巢居穴處今可行乎殆必不然因定歲祭天地於首春三陽交泰之時合祀天地前期致齋五日内二日以告仁祖三日正齋風和日暖及夜升壇山川草木不摇江海不波太陰中天神恍臨降故合祀宜也

邱濬大學衍義補曰祀典載於經者莫先舜典舜受命之初類於上帝不言后土者言天則地在其中分祀天地之説始見於周禮然六經言天必與

地俱孔子言郊多與社並天與地並祭猶父與母同牢也豈得謂瀆乎夫類於上帝經有明言舍周而從虞又何不可哉聖祖初得天下南北郊分祀行之數年風雨不時天多變異乃斷自宸衷復為合祭之禮而以正月行事凡所謂六宗山川羣神皆各為壇以從祀益復有虞之典於四千餘載之後行之百年神祇響荅休徵屢應其克享天地之心而徧致明靈之格者非一日矣

二十一年三月增修南郊壇位並更定禮儀

於大祀殿丹墀内疊石為臺四東西相向以為日月星辰四壇又於内壝之外亦東西相向疊石為臺凡二十各高三尺有奇周以石欄陟降為磴道臺之上琢石為山形鑿龕以置神位以為嶽鎮海瀆風雲雷雨山川太歲天下諸神及歷代帝王之壇壇後樹以松栢外壝東南鑿池凡二十區冬月藏冰以供夏秋祭祀之用其歷代帝王及太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆

山川月將城隍諸神並停春祭每歲八月中旬擇日

祭之其朝日夕月禜星之祭悉罷仍命禮部更定禮

儀著為常式

二十六年定傳制誓戒儀

凡大祀前三日百官詣闕如大朝儀傳制官宣制云

某年月日祀於某所爾文武百官自某日為始致齋

三日當敬慎之傳制訖四拜各退先是三年翰林學

士朱升等奉勅撰齋戒文曰戒者禁止其外齋者整

齊其內沐浴更衣出宿外舍不飲酒不茹葷不問疾不弔喪不聽樂不理刑名此則戒也專一其心嚴畏謹慎不思他事苟有所思即思所祭之神如在其上如在其左右精白一誠無須臾間此則齋也大祀七日前四日戒後三日齋中祀五日既進覽帝曰凡祭祀天地社稷宗廟山川等神為天下祈福宜下令百官齋戒若自有所禱不關民事者不下令又曰致齋以七日五日為期太久人心易怠止臨祭齋戒三日

務致精專著為令又定大祀前七日陪祀官詣中書省受誓戒曰皇帝有事於某所百官其聽誓戒各揚其職不共其事國有常刑三年命禮部鑄銅人一高尺有五寸手執牙簡大祀則書齋戒三日中祀則書致齋三日太常司進實於齋所四年復定親祭郊廟齋五日社稷羣祀齋三日降香齋一日郊祀先祭六日百官沐浴宿官署翌日昧爽朝服詣奉天殿丹墀受誓戒畢丞相暨太常官詣城隍發咨以祀期遍告

百神復詣各祠廟壇所行香三日次日帝告廟請配享禮畢仍還齋宫五年命諸司各置木牌刻文其上曰國有常憲神有鑒焉祭祀則設之六年復定凡祭天地正祭前五日午後沐浴更衣處外室次日早百官於奉天門觀誓戒牌次日告廟退處齋宫致齋三日享宗廟正祭前四日午後沐浴更衣處外室次日為始致齋三日祭社稷日月星辰太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆山川等神致齋二日如前儀凡傳制降香遣

官代祀先一日沐浴更衣處外室次日遣官七年定
制凡大祀前期四日太常卿至天下神祇壇奠告中
書丞相詣京師城隍廟發咨次日皇帝告廟請配享
二十一年定制齋戒前二日太常司官宿於本司次
日奏請致齋又次日進銅人傳制諭文武百官齋戒
是日禮部太常司官檄城隍神徧請天下當祀神祇
仍於各廟焚香三日是年復定傳制誓戒儀歷朝咸
遵之

初大祀樂章爲儒臣所撰帝以其過於文缛特親製
樂章八年始用於郊壇又以凡親祀還宫宜用樂舞
前導命儒臣撰樂章以致敬慎監戒之意於是翰林
工所撰神祥神貺酣酒色荒禽荒諸曲凡三十九章
曰回鑾樂歌其辭皆存規戒舞分三隊隊皆八人禮
部圖其制以上命樂工肄習之
祭服親祀郊廟日月服衮冕祭星辰社稷太歲風雲
雷雨嶽鎮海瀆山川先農皆皮弁服羣臣陪祭各服

本品梁冠祭服省牲大祀皮弁服中祀常服凡祀執大圭郊廟罷奠鎮圭八年定登壇脫舄之禮郊祀廟享前期一日有司以席藉地設御幕於壇東南門外及設執事官脫履之次於壇門外西階側祭日入幕次脫舄升壇其升壇執事導駕贊禮讀祝並分獻陪祀官皆脫舄於外以次升壇供事協律郎樂舞生依前跣襪就位畢降壇納舄從之嘉靖十七年享廟皇后助祭遂罷脫舄禮後不復行

臣等謹按明太祖初定天下他務未遑首崇禮樂詔儒臣修禮書在位三十餘年每遇祭祀齋戒省牲必誠必敬其祖訓有曰凡祀天地祭社稷享宗廟精誠則感格怠慢則禍生故祭祀之時皆當極其精誠不可少有怠慢其風雲雷雨師山川等神亦必敬慎自祭勿遣官代祀以垂訓子孫雖南郊合祀覆屋於壇以孟春行禮有乖古義然亦必審度十餘年而後改制以行其心之所安不可謂非

精虔之至也若夫釐正祀典凡天王太乙六天五
帝之類皆為革除而諸神封號悉改從本稱一洗
矯誣陋習其度越漢唐宋諸君遠矣
惠帝建文元年正月大祀天地於南郊奉太祖配
帝始郊見上帝如歲時之禮歲前十二月躬省牲於
南郊是月戊寅御奉天殿誓戒百官是夕宿於文華
殿齋宮己卯出舍皇邸尚膳進素食庚辰子夜合祀
天地配以太祖罷仁宗配位

成祖永樂十八年十二月北京郊壇成

建於正陽門南之左繚以周垣周九里三十步規制

禮儀悉如南京惟增祀天壽山於北岳壇十九年正

月甲子命皇太子詣壇奉安昊天上帝后土皇地祇

神主甲戌大祀禮成

臣等謹按成祖屢幸北平遇郊祀先期自行在遣

官賫書諭太子令代祭畧曰永樂某年正月某日

大祀天地於南郊命爾行禮其潔精致齋恪恭乃

事禮畢太子亦遣官復命率以為常至是建都北

平始罷南京郊祀國有大事則遣官告祭云

仁宗洪熙元年正月大祀天地於南郊奉太祖太宗配

勅曰太祖受命上天肇興皇業太宗中興宗社再奠

寰區聖德神功咸配天地易曰殷薦上帝以配祖考

朕崇敬祖考永惟一心今年正月十五日大祀天地

神祇奉皇祖皇考配神仍著典章垂範萬世

宣宗宣德八年正月詣齋宫罷早朝

故事先一日詣郊壇省朝百官後乃行帝諭禮官明旦早行不視朝既至南郊躬詣神厨徧閲諸祭品至暮旗手衛請放烟火不許謂侍臣曰朕早來不視朝之故葢一心對越無暇他及今又暇觀烟火乎

武宗正德十年正月有事南郊逮暮成禮

是夜漏下二鼓帝始還宫十二年將郊先期降諭郊事畢幸南海子觀獵諸臣咸上疏諫不聽至日祀禮甫畢遂幸南海子縱獵夜半始入御奉天殿行慶成

禮

十四年正月卜郊

先是太常寺奏定正月十二日郊祀帝幸太原未回請改卜日内批改次日既而又命改卜禮科給事中邢寰等疏言祖宗以來郊祀必于正月上旬所以重一歲之首務而昭莫大之敬也今改而又改日復一日疑且未定不惟戾祖宗相循之制且非祗畏天地之道伏望皇上如期回鑾以成大禮御史牛天麟等

亦以為言俱不報二月始祀天地於南郊祀畢幸海子大獵十五年以征宸濠如南京十二月還京師始郊初獻疾作不克成禮而罷

世宗嘉靖六年正月大祀禮成罷慶成宴先期禮官以宴請帝曰郊祀慶成次日設宴乃祖宗朝故典蓋以上帝監歆君臣歡會其禮不可廢也今四方災異非常方欲上下同加修省恐多費勞民可暫免一年以見朕奉天恤民之意惟四夷使臣賜宴

如故

九年二月議南北郊分祀

帝既定明倫大典益覃思制作之事郊廟百神咸欲斟酌古法釐正舊章乃問大學士張璁書稱燔柴祭天又曰類於上帝孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝以形體主宰之異言也朱子謂祭之於壇謂之天祭之屋下謂之帝今大祀有殿是屋下之祭帝耳未見有祭天之禮也況上帝皇地祇

合祭一處亦非專祭上帝璁言國初遵古禮分祭天地後又合祀說者謂大祀殿下壇上屋屋即明堂壇即圜丘列聖相承亦孔子從周之意帝復諭璁二至分祀萬代不易之理今大祀殿擬周明堂或近矣以為即圜丘實無謂也璁乃備述周禮及宋陳襄蘇軾劉安世程頤所議分合異同以對且言祖制已定無敢輕議帝銳欲定郊制會給事中夏言請舉親蠶禮帝以古者天子親耕南郊皇后親蠶北郊適與所議

郊祀相表裏因令璁諭言陳郊議言乃上疏言國家合祀天地又為殿而屋之及太祖太宗之並配諸壇之從祀舉行不於長至而於孟春俱不應古典宜令羣臣博考詩書禮經所載及漢宋諸儒匡衡劉安世朱熹等之定論以見太祖國初分祀之舊制陛下稱制而裁定之此中興大業也疏入未下禮科給事中王汝梅等詆言說非是帝切責之乃勅禮部令羣臣各陳所見且言汝梅等舉召誥中郊用牛二明是合

祭天地夫用二牛者一帝一配位非天地各一牛也又或謂天地合祀乃人子事父母之道擬之夫婦同牢此言褻慢已甚又或謂郊爲祀天社稷爲祭地古無北郊夫社乃祭五土之祇猶言五方帝耳非皇地祇也社之名不同自天子以下皆得隨所在而祭之故禮有親地之說非謂祭社即方澤祭地也摠因録上郊祀考議一冊時詹事霍韜深非郊議且言分祀之說惟有周禮莽賊僞書不足引據於是言復上疏

言周禮一書於祭祀為詳大宗伯以祀天神則有禋祀實柴槱燎之禮以祀地祇則有血祭貍沈副辜之禮大司樂冬至日地上圜丘之制則曰禮天神夏至日澤中方丘之制則曰禮地祇天地分祀從來久矣故宋儒葉時之言曰郊丘分合之説當以周禮為定今議者既以大社為祭地則南郊既不當祭皇地祇何又以分祭為不可也合祭之説實自莽始漢之前皆主分祭而漢之後亦間有之宋元豐一議元祐再

議紹聖三議皆主合祭而卒不可移者以郊賚之費每傾府藏故從省約安簡便耳亦未嘗以分祭為非禮也今之議者往往以太祖之制為爍為懼然知合祭乃太祖之定制為不可改而不知分祭固太祖之初制為可復知大祀文乃太祖之明訓為不可背而不知存心録固太祖之著典為可遵且皆太祖之制也從其禮之是者而已敬天法祖無二道也周禮一書朱子以為周公輔導成王垂法後世用意最深切

何可誣以莽之僞爲耶且合祭以后配地實自莽始莽既僞爲是書何不削去圜丘方丘之制天神地祇之祭而自爲一說耶於是禮部集上羣臣所議郊禮主分祭者都御史汪鋐等八十二人主分祭而以慎重成憲及時未可爲言者大學士張璁等八十四人主分祭而以山川壇爲方丘者尚書李瓚等二十六人主合祭而不以分祭爲非者尚書方獻夫等二百六人無可否者英國公張崙等一百九十八人奏曰

臣等祇奉勅諭折衷衆論分祀之義合於古禮但壇壝一建工役浩繁禮屋祭曰帝夫既稱昊天上帝則當屋祭宜仍於大祀殿專祀上帝改山川壇為地壇專祀皇地祇既無創建之勞行禮亦便帝復諭當遵皇祖舊制露祭於壇分南北郊以二至日行事

春明夢餘録曰國之大在祀而祀之大在郊自古禮殘缺後儒穿鑿而五帝六天合祀之説迄無定論則以不深考於經折衷於聖以凖之也書曰肆

類於上帝禋於六宗望於山川徧於羣神又曰柴望秩於山川又曰柴望大告武成曰類曰柴皆祀天之禮也然必及於六宗山川羣神而不及后土則郊必兼社之謂也易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考又曰聖人亨以享上帝周禮以禋祀祀昊天上帝記曰郊社之禮所以事上帝也皆舉郊以見社也家語孔子曰天子卜郊則受命於祖廟作龜於禰宮尊祖親考之義也郊之必卜而

不及社兼社也此唐虞三代之制也儒者但見周禮有冬至祭圜丘夏至祭方澤之文遂主分祀之說不知周禮一歲之間祭天凡幾正月祈穀孟夏大雩季秋明堂至日圜丘此外有四時之祭則固不合祭者矣惟是周𥘉建子冬至圜丘適當獻歲不妨迎陽報天而後命及於地故其禮比合祭稍加崇重此惟行周禮之時則可耳乃其合祀之禮則未嘗廢散見諸經及孔子之言可據也使祭而必

冬至也則何用卜之為故曰致敬不壇掃地而祭則又不必於圜丘方澤也以是而知周之未嘗不合祭也由漢歴唐千餘年分祀者惟魏文帝之太和周武帝之建德隋髙祖之開皇唐元宗之開元四祭而已至宋郊祀皆合祭其不合祭者惟元豐六年一郊元祐詔議北郊彼時羣臣方議合祀之非哲宗以問輔臣章惇曰北郊止可謂之社君子當不以人廢言夫國之大事莫過於郊明太祖以

開天之聖改分祀為合祀此千古卓見故行之百五十餘年風雨調順民物康阜至嘉靖一改而明遂衰建議者夏言也卒死於法抑太祖之靈弗歆乎

時修撰姚淶議畧云古之祭日於壇謂春分也祭月於坎謂秋分也其陰陽先後之序義則得矣從之可也若冬至夏至之祭臣於此竊有疑焉周人以建子之月為歲首故冬至祭天夏至祭地陰陽

之義先後之倫各有攸宜斯制禮之本意也今所

用者夏正也如以一歲之月序之則夏至前而冬

至後苟夏至祭地冬至祭天是先地而後天雖曰

陽先陰後於義無嫌然實非一歲之事尊天之義

豈其若此行周之禮不可以用今之時用今之時

不可以行周之禮是其大者已礙而不通矣按是

時主合祭者二百餘人淶議最當且曰斷之於定

鼎之時者聖祖也行之而安者二十年襲之於徙

都之日者太宗也行之而安者亦二十年承之於繼世之後者列聖也行之而安也復百餘年天清地晏百神受職然則議郊禮於有明中葉固未可輕言分祭矣

十月圜丘成

先是命户禮工三部偕言等詣南郊相擇南天門外有自然之丘僉謂舊丘地位偏東不宜襲用禮臣欲於具服殿少南為圜丘言復奏曰圜丘祀天宜即高

敬以展對越之敬大祀殿享帝宜即清閟以盡昭事之誠二祭時義不同則壇殿相去亦宜有所區别乞於具服殿稍南為大祀殿而圜丘更移於前體勢峻極可與大祀殿等制可於是建圜丘壇於正陽門外五里許大祀殿之南為制二成壇面甎用一九七五陽數及周圍闌柱俱青琉璃邊角用白玉石高廣尺寸皆遵祖制内壝圍九十七丈七尺五寸高八尺一寸内四門南門外燎爐毛血池西南望燎臺外垣周

二百四丈八尺五寸髙九尺一寸外門亦四南門外左具服臺東門外神庫神厨祭器庫宰牲亭北門外正北泰神殿正殿藏上帝太祖之主配殿藏從祀諸神之主外建四天門東曰泰元南曰昭亨西曰廣利又西鑾駕庫又西犧牲所其北神樂觀北曰成貞北門外西北為齋宫迤西為壇門建方澤壇於安定門外之東亦二成是年十月圜丘工成明年夏北郊亦成分祀之制遂定

嘉靖祀典曰禮臣言圜丘之制大明集禮壇上成闊五丈存心録則第一層壇闊七丈集禮二成闊七丈存心録則第二層壇面周圍俱闊二丈五尺葢集禮之二成即存心録之一層存心録之二層即集禮之一成矣臣等無所適從惟皇上裁定奉旨圜丘第一層徑闊五丈九尺高九尺二層徑十丈五尺三層徑二十二丈俱高八尺一寸地面四方漸墊起五尺

于慎行穀山筆麈曰唐時明堂制度其宇上圓覆以清陽玉葉清陽色也玉葉亦瓦之類今大享殿及圜丘闌干皆用琉璃青瓦亦清陽玉葉之類

十一月祀上帝于圜丘奉太祖專配

先是給事中夏言疏言太祖太宗並配父子同列稽之經旨未能無疑臣謂周人郊祀后稷以配天太祖足當之宗祀文王於明堂以配上帝太宗足當之禮臣集議以為二祖配享百有餘年不宜一旦輕改帝

降勅諭欲於二至日奉太祖配南北郊歳首奉太宗配上帝於大祀殿大學士張璁翟鑾等言二祖分配於義未協且録仁宗所撰勅諭并告廟文以進帝復命集議於東閣皆以為太廟之祀列聖昭穆相向無嫌並列况太祖太宗功德並隆圜丘大祀殿所祀均之為天則配天之祖不宜闕一臣等竊議南北郊及大祀殿每祭皆宜二祖並配帝終以並配非禮諭閣臣講求璁等言古者郊與明堂異地故可分配今圜

丘大祀殿同兆南郊冬至禮行於報而太宗不與孟春禮行於祈而太祖不與心實有所不安帝復報曰萬物本乎天人本乎祖天惟一天祖亦惟一祖故大報天之祀止當以高皇帝配文皇帝功德豈不可配天但開天立極本高皇帝肇之耳如周之王業武王實成之而配天止以后稷配上帝止以文王當時未聞爭辯功德也因命寢其議已而夏言復疏言虞夏殷周之郊惟配一祖後儒穿鑿分郊丘為二及誤解

大易配考孝經嚴父之義以致唐宋變古乃有二祖並侑三帝並配之事望斷自宸衷依前勅旨帝報曰禮臣前引太廟不嫌一堂夫配帝與享先不同此說無當仍命申議大學士張璁乃言郊祀之議聖見已決獨臣不忍無言皇上信以分配之說盡古禮乎大祀殿非明堂之位孟春祈穀又非季秋大享之禮則未免有失于古也皇上信以並配之說非今宜乎太祖百有餘年之神座豈忍言撤文皇百有餘年配天

之報豈忍言廢則又未免有失於今也竊以天地分祀宜從古禮彰我皇上善繼善述之孝祖宗並配宜從今制彰我皇上不匱不忘之心疏入帝乃責璁前後變志非忠愛之道於是禮臣復上議南北郊雖曰祖制實今日新創請如聖諭俱奉太祖獨配至大祀殿則太祖所創今乃不得侑享於中竊恐太宗之心有所未安宜仍奉二祖並配則既復古禮又存祖制禮意人情兩不為失疏入復諭璁曰二至祀典自今

日始當奉太祖獨配孟春特名祈穀實存祖制當如仁宗之舊可委曲依朕意行之懇對皇上議郊祀大典本求至當可行之道今議者以圜丘方澤皆以太祖配以為皇上新制以大祀殿祀上帝以二祖配以為祖宗舊制皆一時遷就之說非至當不易之論夫冬至報天之禮重孟春祈穀之禮輕天與帝一也大祀殿既可以二聖並配圜丘何獨不可新制舊制之說臣之所不解也臣竊惟斯禮之議本因天地不可

並祭嫌於龐雜若祖宗並配原無可議況既有大祀殿又建圜丘同兆南郊益非禮制夫禮時為大古今異宜非可一律葢古圜丘因丘陵為之非積土而壇方澤因川澤為之非掘地而坎今儀文大備屋而祀之埽地之儀安可復用或謂屋祭為帝壇祭為天臣觀思文之詩祭后稷配天而歌者也一詩之中天帝並稱我將之詩祭文王配帝而歌者也一詩之中止稱天而不稱帝則天之與帝原自無異臣惟今日郊

祀之議有簡易可行之道足可繼承者因南郊大祀
殿以祀昊天上帝配以二祖冬至大報天可也並春
祈穀可也萬一雨雪屆期亦可備而成禮北郊建壇
以祀皇地祇亦以二祖配之明夏方有事北郊工役
可徐圖耳夫天地者古今之天地分而祀之三代之
彝典也不可罷雜故臣將順皇上為之祖宗者一代
之祖宗功德俱隆並配天地當代之定制也孝子慈
孫不可輕有擬議故臣不敢將順皇上為之蓋宜於

古而古宜於今而今惟求心之安而已帝意終不可奪乃下禮部申議疏且責之曰祖宗並配在禮為黷但朕所定祈穀原因曲全祖制與明堂舉事不同依擬奉二祖並侑二至之祀奉皇祖獨配禮儀俱從儉詳擬以聞

將郊祀帝諭夏言欲親行奉安禮乃擬儀注以聞先期擇捧主執事官十一員分獻配殿大臣二員撰祝文備脯醢酒果制帛香燭前一日行告廟禮設神輿

香案於奉天殿神案二於泰神殿神案二於東西配殿香案一於丹墀正中設大次於圜丘左門外是日質明帝常服詣奉天殿行一拜三叩頭禮執事官先後捧昊天上帝太祖高皇帝及從祀神主各奉安輿中至泰神殿門外帝乘輅至昭亨門禮官導至泰神殿丹墀報事官就輿捧神主升石座奉安於龕中帝詣香案前行三獻禮如儀禮畢出至大次升座百官行一拜三叩頭禮畢還宮

十年正月祈穀於大祀殿奉太祖太宗配

明初未嘗行祈穀禮至是始以孟春上辛日行於大祀殿奉二祖配禮畢帝心終以為未當諭張璁曰自古惟以祖配天今二祖並配決不可法後世嗣後大報與祈穀止奉太祖配尋親製祝文更定儀注改用驚蟄節禮視大祀稍殺帛減十一不設從壇不燔柴著為定式

十一年正月祈穀於上帝始命武定侯郭勛攝事

帝自即位歲親郊遣代實自此始於是給事中葉洪言祈穀大報祀名不同郊天一也祖宗無不親郊成化弘治間或有故寧展至三月葢以郊禋禮重不宜攝以人臣請俟聖躬痊改卜吉日行禮不從至十八年改行於大内之元極寶殿不奉配遂為定制是時禮部言往以正月之吉大祀天地入覲臣僚四品以上皆得陪祭今大報行於冬至祈穀舉於孟春諸臣當覲者見集闕下請令四品以上皆得陪祀祈穀如

昔年大報例從之
是年冬至尚書言以前此有事南郊風寒莫備乃采
禮書天子祀天張大次小次之說請作黄氊御幄為
小次每大祭所司以隨值風雪則設於圜丘下帝就
幄中對越陟降奠獻以太常執事官代之命著為令
十三年二月詔更圜丘為天壇方澤為地壇
禮部尚書夏言言圜丘方澤本法象定名未可遽易
第稱圜丘壇省牲則於名義未協今後冬至大報啟

藝祈穀祀天夏至祭地祝文宜仍稱圜丘方澤其省牲及諸公事有事壇所稱天壇地壇從之

十五年定進大報等祀日冊儀

舊制每歲十一月上旬欽天監具明年諸祭祀日於奉天門奏進嘉靖九年令以九月奏諸祀日自大報始是年帝親定進祀日冊儀每歲九月朔禮部尚書以大報及諸祀日告於皇帝前期宿於公署鴻臚卿請御殿設案於奉天殿中至日百官公服侍班皇帝

服皮弁禮部尚書具朝服捧祀日冊自午門中道入

立置於案皇帝就案先立定禮部尚書跪奏嘉靖幾

年分大報等祀日冊請敬之皇帝搢圭取而恭視訖

序班舉案置於華蓋殿中皇帝升座百官叩頭如常

禮

十七年十一月上皇天上帝泰號

帝既上成祖睿宗尊號大享禮成擬加上帝及高皇

帝后尊稱先期詣郊壇預告於神祇還御奉天殿降

勅諭禮部以十一月朔旦行事至日帝詣南郊恭進

冊表上泰號曰皇天上帝於是改泰神殿曰皇穹宇

臣等謹按禮事天無文掃地而祭自堯舜以來數

千百年從未聞為天加徽稱者且昊天與皇天均

天也又可意為隆降而妄事推崇乎當時禮儀冊

表雖皆帝所親定然徒以取譏當時滋惑來世故

不復採録云

穆宗隆慶元年正月罷祈穀

帝初即位用遺詔令禮臣議祀典興罷於是禮臣言先農親祭遂耕耤田即祈穀遺意今二祀並行於春未免煩數且元極寶殿在禁地百官陪祀出入非便宜罷祈穀止於先農壇行事從之

神宗萬曆三年十一月大學士張居正進郊祀新舊圖考

疏言皇上肇舉郊禋大典臣等謹輯郊祀新舊圖考進呈舊禮者太祖所定新禮者世宗所定也按天地

之祭自周以來分合不一大率合祭為多國朝自洪武後皆合祭至嘉靖始建分祭之制議者咸以合祭為便顧兹重典未敢輕議謹輯為禮書二冊首序分合沿革之由次具壇壝陳設規制圖說次列儀注樂章而以臣等淺陋之見畧述其概竊附於後以備聖明他日裁擇帝嘉納之

附論新舊郊祀圖考後曰國初天地分祀至洪武十年聖祖乃定為合祀之制每歲以正月上辛日

行禮於南郊大祀殿列聖遵行百六十餘年至世
宗始按周禮古文復分建南北郊俱壇而不屋南
郊以冬至北郊以夏至行禮二至之外復有孟春
祈穀季秋大享歲凡四郊隆慶改元詔廷臣議郊
祀之禮時議者並請罷祈穀大享復合祀天地於
南郊先帝深惟三年無改之義獨以祈穀大享在
大内行禮不便從禮官議罷而分祀姑仍其舊葢
亦有待焉耳夫禮因時宜本乎人情者也高皇帝

初制郊禮分祀者十年矣而竟定於合祀者良以古今異宜適時為順故舉以歲首人之始也卜以春初時之和也歲惟一出事之便也為屋而祭情之安也百六十餘年列聖相承莫之或易者豈非其至當允協經久而可守乎今以冬至極寒而祼獻於星露之下夏至盛暑而駿奔於炎歊之中一歲之中六飛再駕以時以義斯為戾矣且成祖文皇帝再造宇宙功同開創配享百餘年一朝罷之

於人情亦有大不安者故世宗雖分圜丘之制而中世之後竟不能行雖肇舉大享之禮而歲時禋祀止於內殿是斯禮在當時固已窒碍而難行矣況後世乎臣等愚昧竊以為宜遵高皇帝之定制循列聖之攸行歲惟一舉合祀之禮而奉二祖並配斯於時義為協人情為順謹稽新舊規制禮儀而略述其概俟聖明裁斷焉

愍帝崇禎十四年正月祈穀於大享殿

是禮世宗一再舉而罷至是復舉其恭視壇位籩豆牲隻俱如圜丘儀惟不散齋不出宿於郊齋宫不朝亥正三刻止升一燈明年上辛值元日乃改用中辛

臣等謹按明初諸帝日於宫中行拜天禮世宗用楊一清之言始罷不行惟正旦冬至聖誕節於奉天殿丹陛上行禮既定郊祀遂罷冬至之拜正旦聖誕節俱詣元極寶殿行禮隆慶元年罷元極寶殿仍行禮於奉天殿陛不用外執事祭品亦不取

給太常其後遂相沿不變云

太祖在位三十一年親郊三十

洪武元年十一月庚子　二年十一月乙巳

三年十一月庚戌　四年十一月丙辰

五年十一月辛酉　六年閏十一月壬午

七年十一月辛未　八年十一月丁酉

九年十一月壬午　十年十一月丁亥

十二年正月己卯　十三年正月癸卯

十四年正月乙未　十五年正月乙未

十六年正月乙卯　十七年正月丁未

十八年正月辛未　十九年正月甲子

二十年正月甲子　二十一年正月辛卯

二十二年正月丁亥　二十三年正月己卯

二十四年正月癸卯　二十五年正月乙未

二十六年正月辛酉　二十七年正月乙卯
二十八年正月丁未　二十九年正月壬申
三十年正月丙寅　三十一年正月壬戌

惠帝在位四年親郊三

建文元年正月庚辰　二年正月辛未
三年正月辛未

成祖在位二十二年親郊十七

建文四年七月壬午朔　永樂元年正月辛卯
二年正月乙卯　三年正月庚戌
四年正月丁未　五年正月丁卯
六年正月辛酉　七年正月乙卯
八年正月己卯　九年正月甲戌
十年正月丁酉　十一年正月辛卯

十五年正月丁酉　十九年正月甲戌

二十年正月辛未　二十一年正月乙未

二十二年正月戊子

仁宗在位一年親郊一

洪熈元年正月丙戌

宣宗在位十年親郊九

宣德元年正月丁未　二年正月庚子

三年正月甲子　四年正月己未

五年正月癸丑　六年正月丁丑

七年正月癸酉　八年正月丁卯

九年正月辛卯

英宗先後在位二十二年親郊十六

正統五年正月己未　六年正月庚戌
七年正月甲戌　八年正月丁卯
九年正月辛酉　十年正月丙戌
十一年正月己卯　十二年正月癸酉
十三年正月丁酉　十四年正月甲午
天順二年正月甲戌　三年正月乙未
四年正月丁亥　五年正月庚戌
六年正月丁未　七年正月丙午

景帝在位八年親郊七

景泰元年正月丙戌　二年正月庚戌
三年正月丙午　四年正月辛未
五年正月甲子　六年正月戊午
七年正月壬午

憲宗在位二十三年親郊二十三

成化元年正月己未　二年正月戊申

三年正月己卯　四年正月甲戌

五年正月乙丑　六年正月己丑

七年正月丙戌　八年正月庚戌

九年正月丁未　十年正月丁酉

十一年正月癸亥　十二年正月戊午

十三年正月庚戌　十四年正月甲戌

十五年正月丁卯　十六年正月甲午

十七年正月丙戌　十八年正月壬午

十九年正月丙午　二十年正月丁酉

二十一年正月乙未　二十二年正月己未

二十三年正月庚戌

孝宗在位十八年親郊十八

弘治元年正月丙午　二年正月辛未

三年正月甲子　四年正月己丑

五年正月壬午　六年正月己卯

七年正月丁酉　八年正月乙未

九年正月壬辰　十年正月庚戌

十一年正月丁未　十二年正月辛未

十三年正月乙丑　十四年正月己未

十五年正月丙戌　十六年正月戊申

十七年正月甲戌　十八年正月乙未

武宗在位十六年親郊十五

正德元年正月己丑　二年正月乙酉

三年正月丁未　四年正月丙午

五年正月丁卯　六年正月甲子

七年正月己未　八年正月壬午

九年正月丁丑　十年正月戊辰
十一年正月乙未　十二年正月己丑
十三年正月庚戌　十四年二月丁丑
十五年十二月丁酉

世宗在位四十五年親郊十八

嘉靖元年正月己未　二年正月乙卯
三年正月丁丑　四年正月辛未
五年正月乙未　六年正月己丑
七年正月丙戌　八年正月庚戌
九年正月丁酉　十一月己酉
十年正月辛卯　十一月甲寅
十一年十一月庚申　十三年十一月庚午
十四年十一月乙亥　十五年十一月辛亥
十七年十一月辛卯　十八年十一月丙申

穆宗在位六年親郊四

隆慶元年十一月癸亥　二年十一月戊辰

三年十一月甲戌　四年十一月己卯

神宗在位四十八年親郊三

萬歷三年十一月乙巳　六年十一月辛酉

十四年十一月癸卯

熹宗在位七年親郊一

天啓三年十一月丁巳

愍帝在位十七年親郊七

崇禎元年十一月癸未　八年十一月庚申

十二年十一月辛巳　十三年十一月丁亥

十四年正月辛巳　十五年正月辛巳

十六年十一月壬寅

臣等謹按明初最嚴郊祀太祖以後無不親郊者成祖北巡間令太子攝祀其以疾改卜郊止太祖洪武六年孝宗弘治二十六年兩郊而已百餘年中肅奉明禋對越罔懈事天之誠唐宋諸君莫之逮也惟武宗末年屢以遊豫改卜郊然亦未敢輒廢世宗嗣服鋭意制作改合祀為分祀罷二祖並配毅然排衆議而為之以斬合於三代之禮用意

可謂勤矣十三年南郊親製大報歌亦有慎始圖終之語乃分祀未幾遂至遣代大享殿徒事改作而祈穀仍於内殿行事且皇天泰號徒奉虚稱睿宗配天貽譏豐昵雖曰禮元極寳殿乃溺於方士幻妄之說非實有昭事上帝之誠也葢帝議禮之後喜事紛更始則慱復古之虚名而誠意有所不至繼乃崇尚玄修惑溺日深凡所改作皆廢置不復再舉而祖宗以來嚴恭寅畏之心蕩然無存再

傳而至神宗怠棄益甚郊廟之祀數十年不一躬親不可謂非帝啓之也記曰惟聖人為能享帝孝子為能享親理固不可易矣

圜丘大祀儀 洪武元年定

先期皇帝散齋四日致齋三日陪祀執事官同前祀二日皇帝服通天冠絳紗袍省牲視鼎鑊滌溉次日有司陳設正壇第一成設上帝位南向玉用蒼璧帛用蒼色牲用蒼犢籩豆十二簠簋各二登一爵三壇

上設太尊二著尊犧尊山罍各一壇下設大尊一山罍二實以五齊三酒祝一同玉帛設於壇西第二成設大明位在東星辰位次之夜明位在西太歲位次之位用純犢一幣各一大明用赤夜明星辰太歲皆用白籩豆各十簠簋及登同上帝東西各設著尊二犧尊二實以醴齊盎齊事酒至日清晨車駕至大次太常卿奏中嚴皇帝服袞冕奏外辦皇帝入就位贊禮唱迎神協律郎舉麾奏中和之曲贊禮唱燔柴郊

社令升烟燔全犢於燎壇贊禮唱請行禮太常卿奏
有司謹具請行事皇帝再拜皇太子及在位官皆再
拜贊禮唱奠玉帛皇帝詣盥洗位太常卿贊曰前期
齋戒今晨奉祭加其清潔以對神明皇帝搢圭盥手
帨手出圭升壇太常卿贊曰神明在上整肅威儀
升自午陛協律郎舉麾奏肅和之曲皇帝詣昊天上
帝神位前跪搢圭上香奠玉帛出圭再拜復位贊禮
唱進俎協律郎舉麾奏凝和之曲皇帝詣昊天上帝

神位前搢圭奠俎出圭復位贊禮唱行初獻禮皇帝
詣爵洗位搢圭滌爵拭爵以爵授執事者出圭詣酒
尊所搢圭執爵受泛齊以爵受執事者出圭協律郎
舉麾奏壽和之曲武功之舞皇帝詣昊天上帝神位
前跪搢圭上香祭酒奠爵出圭讀祝官捧祝跪讀訖
皇帝俯伏興再拜復位亞獻酌醴齊樂奏豫和之曲
文德之舞終獻酌盎齊樂奏熙和之曲文德之舞儀
並同初獻惟不用祝終獻贊禮唱行分獻禮分獻官

詣盥洗位搢笏盥手出笏詣爵洗位搢笏滌爵拭爵以爵授執事者出笏詣從祀神位前搢笏上香祭酒奠爵出笏俯伏興再拜復位贊禮唱飲福受胙皇帝升壇至飲福位再拜跪搢圭奉爵官酌福酒跪進太常卿贊曰惟此酒殽神之所與賜以福慶億兆同霑皇帝受爵祭酒飲福酒以爵置於坫奉胙官奉胙跪進皇帝受胙以授執事者出圭俯伏興復位皇太子以下在位官皆再拜贊禮唱徹豆協律郎舉麾奏安和

之曲皇帝再拜皇太子以下在位官皆再拜贊禮唱讀祝官奉祝奉幣官奉幣掌祭官取饌及爵酒各詣燎所唱望燎皇帝至望燎位半燎太常卿奏禮畢皇帝還大次解嚴駕還詣太廟報謝

臣等謹按洪武七年定大祀拜禮始迎神四拜飲福受胙四拜送神四拜共十二拜而畢又以舊儀太常司奏中嚴外辦及盥洗升壇飲福受胙各致贊詞又凡祀俱設爵洗位滌爵拭爵初升壇再拜

祭酒唱賜福胙之類俱爲煩瀆悉去之又定大祀分獻禮皇帝行初獻禮奠玉帛將畢分獻官即行初獻禮亞獻中獻亦如之又以古人祭用香燭所以導達隂陽以接神明無上香之禮命凡祭祀罷上香又帝親祀皇太子留宮中居守親王戎服侍從雖不陪祀仍一體齋戒其陪祀官文臣五品以上武臣四品以上若老疾瘡疥刑餘喪過體氣者皆不得與至元降臣高昌王岐王特加三品法服

陪祭則創見者後又製祭祀牙牌圓者給陪祀官長者給執事諸人佩以入壇無者不納

南郊合祀儀洪武十年定

齋戒前期二日太常司官今太常寺宿於本司次日具本奏聞致齋三日次日進銅人傳制諭文武官齋戒不飲酒不食葱韭薤蒜不問病不弔喪不聽樂不理刑名當日禮部官同太常司官於城隍廟發咨仍於各廟焚香三日告廟正祭前二日用祝文酒果奉先殿告仁祖配上帝皇祇省牲用牛

二十八羊三十三豕三十四鹿二兔十二正祭前二日太常司官奏聞明日與光祿司官省牲次日省牲畢復命就奏定分獻官二十四員陳設共二十七壇正殿三壇上帝南向犢一登一實以太羹籩十二實以形鹽藁魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈豆十二實以韭菹菁菹芹菹筍菹醓醢鹿醢兔醢魚醢脾析豚拍飽食糝食簠簋各二實以黍稷稻粱玉用蒼璧一帛一蒼色織成郊祀制帛四字

皇祇南向犢一登一籩十二豆十二簠簋各二玉用黃

琮一帛一黃色郊祀制帛仁祖配位在東西向犢一登一籩十二豆十二簠簋各二玉用蒼璧一帛一蒼色郊祀制帛共設酒尊六爵九篚三於東南西向祝文案一於殿西洪熙以後改奉太祖太宗並祀正殿增一壇加犢一酒尊二爵三帛篚一丹墀四壇太明在東西向犢一登一籩十無糗餌粉餈下同豆十無䬪食糝食下同簠簋各二帛一紅色禮神制帛下同酒尊三爵三篚一夜明在西東向犢一登一籩十豆十簠簋各二帛一白色酒尊三爵三篚一星辰一壇在東西向犢一羊三豕三登一鉶二盛和羹籩豆

各十簠簋各二酒盞三十帛一（白色）酒尊三爵三篚一
星辰二壇（在西東向）陳設同東十壇北嶽壇犢一羊一豕
一登一鉶二籩豆各十簠簋各二酒盞十帛一（黑色）酒
尊三爵三篚一（永樂以後北嶽壇增附天壽山加酒盞十帛一）北鎮壇陳設
同東嶽壇陳設同帛一（青色）東鎮壇東海壇陳設並同
太歲壇陳設同帛一（白色）帝王壇陳設同帛十六（白色）酒
盞三十山川壇陳設同帛二（白色）酒盞三十神祇壇羊
五豕五鉶三（無太羹）籩豆各八簠簋各二酒盞三十帛

一白色酒尊三爵三篚一四瀆壇陳設與北嶽同帛四黑色酒盞三十西十壇北海壇陳設與北嶽同西嶽壇陳設同帛一白色西鎮壇西海壇陳設並同中嶽壇鍾山附陳設同帛二黃色酒盞二十中鎮壇陳設同帛一黃色酒盞十風雲雷雨壇陳設同帛四白色酒盞三十南嶽壇陳設同帛一紅色酒盞十南鎮壇南海壇陳設並同

正祭典儀唱樂舞生就位執事官各司其事陪祀官分獻官各就位導引官導皇帝至御位内贊奏就位

典儀唱燔柴瘞毛血迎神協律郎舉麾奏樂樂止內
贊奏四拜百官同典儀唱奠玉帛奏樂內贊奏升壇皇
帝至上帝前奏搢圭執事官以玉帛跪進於皇帝右
奠訖奏出圭至皇祇前奏搢圭執事官以玉帛跪進
於皇帝左奠訖奏出圭至仁祖前奏搢圭執事官以
玉帛跪進於皇帝右奠訖奏出圭復位樂止典儀唱
進俎奏樂齋郎舁饌至內贊奏升壇至上帝前奏搢
圭進俎出圭至皇祇前奏搢圭進俎出圭至仁祖前

奏搢圭進俎出圭奏復位樂止典儀唱行初獻禮奏樂內贊奏升壇至上帝前奏搢圭執事官以爵跪進於皇帝右奏獻爵出圭至皇祇前奏搢圭執事官以爵跪進於皇帝左奏獻爵出圭詣讀祝位跪讀祝樂止讀祝官取祝跪於皇帝右讀訖樂作奏俯伏興平身（百官同）至仁祖前奏搢圭執事官以爵跪進於皇帝右奏獻爵出圭復位樂止典儀唱行亞獻禮奏樂儀同初獻惟不讀祝樂止典儀唱行終獻禮奏樂儀同

亞獻樂止太常卿進立殿西東向唱賜福胙內贊奏詣飲福位跪搢圭光祿司官以福酒跪進奏飲福酒光祿司官以胙跪進奏受胙出圭俯伏興平身復位奏四拜百官同典儀唱徹饌奏樂執事官各壇徹饌樂止典儀唱送神奏樂內贊奏四拜百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣燎位奏樂執事官各執祝帛饌出內贊奏禮畢

圜丘大祀儀嘉靖九年定

前期十日太常寺題請視牲次請命大臣三員看牲四員分獻前期五日錦衣衛備隨朝駕皇帝詣犧牲所視牲視牲前一日皇帝常服告廟至日視牲畢命大臣輪視如常儀前期四日皇帝御奉天殿太常寺奏祭祀進銅人如常儀博士捧告請太祖祝版於文華殿候皇帝親填御名訖捧出前期三日皇帝具祭服以脯醢酒果詣太廟請太祖配神訖易服御華蓋殿太常寺卿同光禄寺卿面奏省牲訖皇帝御奉天

殿百官具朝服聽受誓戒傳制前期二日太常卿同
光禄卿奏省牲如常儀牛九犢羊三豕三鹿一兔六是日錦衣衛
具神輿香亭太常官具玉帛匣及香匣各設於奉天
殿次日皇帝至奉天殿視填祝版版以青楮硃書置玉帛於
匣太常卿捧安輿內皇帝三上香行一拜三叩頭禮
畢錦衣衛官校舁至天壇太常卿奉安於神庫前期
一日免朝錦衣衛備法駕設板輿於奉天門下正中
皇帝吉服告於廟出乘輿詣南郊由西天門入至昭

亨門外降輿禮部太常官導皇帝由左門入至內壝太常卿導皇帝至圜丘恭視壇位次至神庫視籩豆至神廚視牲畢仍由左門出升輿至齋宮分獻陪祀官叩頭如常儀壇上陳設上帝南向犢一蒼玉一郊祀制帛十二俱青色登一簠簋各二籩十二豆十二蒼玉爵三酒尊三青漆團龍篚一祝案一配帝西向犢一奉先制帛一白色登一簠簋各二籩十二豆十二蒼玉爵三酒尊三雲龍篚一從四壇俱在壇之二成大明在東西向犢一

登一禮神制帛一赤色簠簋各二籩十豆十酒盞二十

青甆爵三酒尊三篚一夜明在西東向陳設同禮神制帛

一白色星辰在東西向北上曰五星曰二十八宿曰周天星辰犢一羊一豕一

登一鉶一實以和羹簠簋各二籩十豆十酒盞三十帛十

青色一赤色一黃色一白色六黑色一青甆爵三酒尊三篚一雲雨風

雷在西東向北上陳設同帛四青色一白色一黃色一黑色一前期一日太

常寺設香案於皇穹宇丹墀正中將事之夕三更一

點禮部太常寺堂上官恭詣香案前尚書上香率各

官行一拜三叩頭禮畢太常寺官九員分詣東西配殿各請從位神版出龕先雷師次風伯次雨師次雲師次周天星辰次二十八宿次五星次夜明次大明捧至丹墀東西向立太常寺官一員詣殿中請太祖主出龕太常寺少卿一員恭捧西向立太常寺官三員請上帝神版出龕太常寺卿恭捧南向立禮部侍郎二員導引出殿先上帝次太祖次大明次夜明次五星次二十八宿次周天星辰次雲雨風雷由圜丘

北門入轉至午陛升壇先上帝次太祖次從位各依原序先後奉安於神座候皇帝至大次尚書率各官致詞復命叩頭出祭畢太常官如前捧請禮部侍郎導引入殿以次入於龕中奉安訖各官仍行一拜三叩頭禮出正祭是日三鼓皇帝自齋宮乘輿至外壝神路之西降輿導引官導皇帝至神路東大次上香官同導引官捧神位官復命訖退（百官排班於神路之東西以俟）皇帝具祭服出導引官導皇帝由左櫺星門入內贊對

引官導皇帝行至内壝典儀唱樂舞生就位執事官各司其事皇帝至御拜位内賛奏就位皇帝就位典儀唱燔柴唱迎帝神樂作内賛奏升壇導皇帝至上帝金罏前奏跪奏搢圭司香官捧香跪進於皇帝左内賛奏上香皇帝三上香訖奏出圭導至太祖金罏前儀同奏復位皇帝復位樂止内賛奏四拜傳賛百官同典儀唱奠玉帛樂作内賛奏詣神御前導皇帝至神御前奏搢圭捧玉帛官以玉帛跪進於皇帝右

皇帝受玉帛內贊奏獻玉帛皇帝奠訖奏出圭導至
太祖前奉搢圭奏獻帛奏出圭奏復位皇帝復位樂
止典儀唱進俎樂作齋郎舁俎安訖內贊奏詣神御
前導皇帝至神御前奏搢圭奏進俎奏出圭導至太
祖前儀同奏復位皇帝復位樂止典儀唱行初獻禮
樂作內贊奏詣神御前導皇帝至神御前奏搢圭捧
爵官以爵跪進於皇帝右皇帝受爵內贊奏獻爵皇
帝獻訖奏出圭奏詣讀祝位導皇帝至讀祝位奏跪

傳贊衆官皆跪樂暫止內贊奏讀祝讀祝官跪讀祝

畢樂復作奏俯伏興平身傳贊百官同讀祝跪進祝

版皇帝捧至御案篚內安訖今讀祝官自安內贊導至太祖

前奏搢圭捧爵官以爵跪進於皇帝右皇帝受爵奏

獻爵皇帝獻訖奏出圭奏復位皇帝復位樂止典儀

唱行亞獻禮樂作儀同初獻惟不讀祝奏復位樂止

典儀唱行終獻禮樂作儀同亞獻奏復位樂止太常

卿進立於壇之二成東向唱賜福胙內贊奏詣飲福

位導皇帝至飲福位光禄卿捧福酒跪進於皇帝左
內贊奏跪奏搢圭奏飲福酒皇帝飲訖光禄官捧福
胙跪進於皇帝左內贊奏受胙皇帝受訖奏出圭俯
伏興平身奏復位皇帝復位奏四拜傳贊百官同典
儀唱徹饌樂作執事官徹饌訖樂止典儀唱送帝神
樂作內贊奏四拜傳贊百官同樂止典儀唱讀祝官
捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各恭詣泰壇皇帝退
立於拜位之東典儀唱望燎樂作內贊奏詣望燎位

內贊對引官導皇帝至望燎位燎半內贊奏禮畢樂止如遇風雪有司設黃幄小次於圜丘下皇帝恭就小次對越行禮其升降上香奠獻俱以太常執事官代內贊對引官導皇帝至大次易服禮部太常官捧神位安於皇穹宇皇帝還齋宫少憩駕還百官具朝服於承天門外橋南立迎駕皇帝入詣廟參拜如視牲還之儀百官隨至奉天殿行慶成禮

分獻官儀附

皇帝行初獻禮讀祝訖奏俯伏興平身贊引引分獻

官由東西陛詣各神位香案前贊跪搢笏上香獻帛獻爵出笏復位亞終獻儀同惟不上香獻帛至典儀唱望燎各分詣燎爐前燎半贊禮畢

臣等謹按禮志洪武元年郊祀初獻奏壽和之曲武功之舞亞獻奏豫和之曲終獻奏熙和之曲並文德之舞後來雖兩經分合儀並仍舊會典所載南郊合祀圜丘大祀二儀皆有樂無舞蓋一時失載耳今録元年所定儀注於前以會典附後互存

之用補缺漏云

祈穀儀嘉靖十年定

前期五日皇帝詣犧牲所視牲先一日告廟及還參拜俱如大祀之儀次日以後命大臣輪視如常儀前期四日太常寺奏祭祀諭百官致齋三日皇帝親填祝版於文華殿前期三日皇帝詣太廟請太祖配神以脯醢酒果行再拜一獻禮前期二日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀前期一日皇帝親填祝版於文

華殿遂告於廟二鼓禮部尚書上香侍郎導引太常卿捧進神版奉安於壇位俱如大祀之儀陳設上帝位犢一蒼璧一帛一青色登一簠簋各二籩十二豆十二蒼玉爵三酒尊三篚一祝案一配帝位同惟不用玉正祭日皇帝常服乘輿至昭亨門右皇帝降輿導引官導皇帝至大次具祭服出由左門入至陛上行祭禮如大祀之儀惟不燔柴皇帝還至廟叅拜畢還宮

圜丘遣官代祀儀嘉靖十二年定

前期太常寺具本請欽定遣官職名遣官受命報名謝恩齋宿如常儀先一日遣官及分獻陪祀官各致齋於祭所是日先期太常寺陳設如圜儀設遣官拜位於壇下内壝正中設遣官讀祝位於壇上避御拜位近北陛設典儀贊引官位於遣官拜位之南贊引引遣官分獻陪祀官各服法服候於壇壝外南向立典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引引遣官

由內壝右櫺星門入內贊贊就位位在壇下正中分
獻官捎前遣官就位典儀唱燔柴唱迎神奏樂內贊
贊升壇遣官由西陛升至神御香案前贊跪搢笏遣
官跪搢笏司香官捧香跪進於遣官左贊上香遣官
三上香訖贊出笏至配帝前儀同贊復位樂止內贊
贊四拜遣官四拜平身傳贊百官同典儀唱奠玉帛
奏樂內贊贊詣神御前遣官升至神御前贊搢笏捧
玉帛官以玉帛跪進遣官受玉帛奠訖贊出笏導至

配帝前儀同贊復位樂止典儀唱進俎奏樂齋郎舁饌至内贊贊詣神御前遣官升至神御前贊搢笏進俎出笏導至配帝前儀同贊復位樂止典儀唱行初獻禮奏樂内贊贊詣神御前遣官升至神御前司尊者舉冪酌酒捧爵官以爵受酒内贊贊搢笏捧爵官以爵跪進於遣官右遣官受爵贊獻爵遣官獻訖贊出笏贊詣讀祝位位擬除一成中贊跪遣官降至讀祝位跪傳贊百官皆跪樂暫止内贊贊讀祝讀祝官

跪讀訖樂復作内贊贊俯伏興平身傳贊百官同導
至配帝前贊搢笏捧爵官以爵跪進於遣官右遣官
受爵贊獻爵遣官獻訖贊出笏贊復位樂止典儀唱
行亞獻禮奏樂儀同初獻惟不讀祝樂止典儀唱行
終獻禮奏樂儀同亞獻樂止贊復位遣官復壇下拜
位内贊贊四拜遣官四拜平身傳贊百官同典儀唱
徹饌奏樂執事官徹饌訖樂止典儀唱送神奏樂内
贊贊四拜遣官四拜平身傳贊百官同樂止典儀唱

讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣燎位遣
官退立拜位之東典儀唱望燎奏樂内贊贊詣望燎
位近御位西北向立燎半内贊贊禮畢樂止

欽定續文獻通考卷六十七

欽定四庫全書

史部

欽定續文獻通考卷六十八至七十二

編修臣翟槐覆勘

總校官内閣中書臣孫溶

欽定四庫全書

欽定續文獻通考卷六十八

郊社考

明堂

宋寧宗嘉定八年九月祀明堂

吳泳繳進明堂御劄狀曰臣嘗出入禮經讀郊特

牲謂祭有祈有報有辟焉讀周官太祝謂祀有祈

福祥有求永貞有弭烖兵焉所謂肇禋於郊宗祀

於明堂者不但曰報而已盖海内乂安兵革不興
年至於屢豐則鋪張揚厲而主報疆場多事水旱
間作民未有寧宇則禬禳祠禱而主祈此皆成周
令典國家列聖以來成法所不能廢也粤自近歲
詞臣所撰詔赦類多頌美形容之辭而少愛人惻
怛之意矧今兵祲未解民食孔艱陛下畏威一念
如對上帝毖祀一忱若保赤子所宜因此時力致
祈天永命之請臣用是輙援仁祖高宗兩朝故實

載之御劄所有將來合降赦書更宜推廣此意深自貶損明示四方如建炎間臣夢得所上奏疏紹興間臣益臣近臣世將諸臣所撰赦文則庶幾可以迓續天命感動人心仰昭陛下寅畏懷保之實矣

臣等謹按寧宗親祀明堂者七已見馬端臨前考惟八年大享吳泳繳進御劄狀未載狀中請斥頌美形容之詞致祈天永命之請因事納規深知大體故仍王圻續通考補録之

十七年九月（時理宗已即位）以次辛祀明堂

時大享當用九月八日在寧宗梓宮未發引之前下禮官及臺諫兩省詳議吏部尚書羅點等言本朝每三歲一行郊祀皇祐以來始講明堂之禮至今遵行稽之禮經有越紼行事之文既殯而祭之說則雖未葬以前可以行事且紹興五年九月在孝宗以日易月釋服之後未發引之前慶元六年九月亦在光宗以日易月釋服之後未發引之前今茲九月八日前

祀十日皇帝散齋別殿百官各受誓戒係在閏八月二十七日即當在以日易月未釋服之内乞下太史局於九月内擇次辛日行禮則在釋服之後正與前史相同乃用九月二十八日辛卯前二日朝獻景靈宫前一日享太廟遣官攝事帝親大享禮成不賀

理宗淳祐五年九月祀明堂奉太祖太宗寧宗並侑

三年將作少監權樞密都承旨韓祥言竊以明堂之禮累聖不廢嚴父配侑之典南渡以來事頗不同

高廟中興徽宗北狩當時合祭天地於明堂以太祖
太宗配非廢嚴父之祀以父在故也及紹興末乃以
徽廟配孝宗在位二十八年娛奉堯父故無祀父之
典南郊明堂惟以太祖太宗配沿襲至今遂使陛下
追孝寧考之心有所未盡時朝散大夫康熙亦援倪
思所著合宮嚴父為言帝曰三后並侑之說最當是
後明堂以太祖太宗寧宗並侑
臣等謹按王圻續通考載端平三年將以九月有

事於明堂直寶謨閣知婺州陳廣熙言當舉皇祐典禮以太祖太宗寧考並配詔令禮部太常寺討論以聞其事不見於史疑禮志朝散大夫康熙即廣熙之訛而他無可證附著之以俟考

八年監察御史陳垓言祀者國之大事三歲明禋將享多非本物皆自見科市户今仰臣監督各備正色毋以他物充代仍令奉常一體精虔庶幾神祇祖考昭格從之

寳祐五年九月祀明堂復奉高宗升侑

是年三月詔曰高宗皇帝克紹大業寵綏萬民𨿽十世以中興恢旋乾轉坤之烈御六飛而南渡有櫛風沐雨之勞定社稷以奠鼇極之安明統系以詒燕謀之永豈有光復我家之盛未隆升陪世室之尊永言孝思稽古多闕所以採博士議郎之是酌人情禮制之宜倣有夏之祀少康法元和之尊光武合一祖三宗而並侑有德有功則參天貳地之宏規丕承丕顯

用秩元祀昭宣重光陟配而多歷年以陳常於時夏
會通而行典禮將大享於季秋至是奉以申侑於是
明堂之禮一祖三宗並配
度宗咸淳五年九月祀明堂撤寧宗奉理宗升侑
至八年九月祀明堂先期起居舍人高斯得進郊天
故事疏
疏略曰臣聞人主事天之道惟質與恍而已大路
越席掃地不壇器用陶匏牲用繭栗皆尚質也立

澤聽誓皮弁聽報齊明盛服三宿七戒皆致忱也外盡乎質內盡乎忱則天之親德享道也宜矣秦漢之後文縟而掩其質敬弛而汩其忱千乘萬騎以為華寶鼎天馬以為飾而事天之本廢壯荊靈旗以禱兵方士秘術以求福而事天之心蕩欲以感動天地逆釐三神不亦難乎陛下穆卜季秋中辛以行賜館之祀今有日矣咸秩之禮昭事之忱所宜齋戒而豫定者聖心固已孜孜於此葢自乾

淳以來每遇郊禋必詔有司自事天儀物及諸軍賞給之外凡車服仗衛聲名文物之具莫不裁約而歸於儉錫賚推恩亦減承平之半或三之一可謂尚質之至矣至於前期齋殿致其精明以對越在天者尤極其嚴行事之際避黃道而不履盧小次而不御可謂至恍之極矣厥今四郊多壘財力單匱遠不逮乾淳之時臣願陛下於阜陵節約之外損之又損庶幾曰祀曰戎二者兼得乃若以恍

事天又其大本記曰齋者防其邪物絶其耆慾言不敢散其志也今距齋宿之期雖曰尚賒然臣願陛下以聖人久禱為心兢兢業業已如上帝臨汝神在其上之時則積此精誠用於一日天人相與如響應聲天神之不降地祇之不格風雨之不節寒暑之不時臣不信也

臣等謹按是年九月享明堂故斯得疏云穆卜季秋行賜館之禮非謂南郊也南渡以後當郊之歲

每以貲用不足權停郊祀止享明堂葢以明堂代郊故臣僚封事統謂之郊天王圻不考日月悞載南郊特為改正

理宗親祀明堂十二

嘉定十七年九月辛卯　紹定三年九月辛丑

六年九月辛亥　端平三年九月辛未

嘉熙三年九月辛巳　淳祐二年九月辛卯

五年九月辛亥　八年九月辛酉

十一年九月辛未　寶祐二年九月辛亥

五年九月辛酉　景定元年九月辛巳

四年九月辛卯

度宗親祀明堂二

咸淳五年九月辛酉　八年九月辛未

恭宗親祀明堂一

德祐元年九月辛巳

臣等謹按宋制三歲一祀明堂若是年南郊則罷大享葢以勞費故不能並舉也理宗以後諸紀每舉必書惟咸淳三年親郊故二年不祀明堂非史臣失載王圻續通考有二年四年大享之文而不

載五年舛繆脫漏顯然可見據史正之如右

明世宗嘉靖十七年六月定明堂大饗禮

時致仕揚州府通州同知豊坊上疏言孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天請復古禮建明堂加尊皇考獻皇帝廟號稱宗以配上帝下禮部會議尚書嚴嵩等言昔羲農肇祀上帝或為合宮或為明堂嗣是夏后氏世室殷人重屋周人作為明堂之制視夏殷加詳焉葢聖王事天如子事父體尊而情親故制為一歲

四享之禮冬至圜丘孟春祈穀孟夏雩壇季秋明堂皆所以尊之也明堂帝而享之又以親之也今日創制古法難尋要在師先王之意明堂圜丘皆所以事天今大祀殿在圜丘之北禁城東南正應古之方位明堂秋享即以大祀殿行之為當至配侑之禮昔周公宗祀文王於明堂詩傳以為物成形於帝猶人成形於父故季秋祀帝明堂而以父配之取其成物之時也漢孝武明堂之享以景帝配孝章以光武配唐

中宗以高祖配明皇以睿宗配代宗以肅宗配真宗以太祖配仁宗以真宗配英宗以仁宗配皆世以遞配此主於親親也宋錢公輔曰郊之祭以始封之祖有聖人之功者配焉明堂之祭以繼體之君有聖人之德者配焉於是既推周公之心為嚴父又推成王之心為嚴祖是以司馬光孫抃諸臣執論於朝程朱大賢倡議於下此主於祖宗之功德也今復古明堂大享之制其所當配之帝亦惟二論而已若以功德

論則太宗再造家邦功符太祖當配以太宗若以親
親論則獻皇帝陛下之所自出陛下之功德即皇考
之功德當配以獻皇帝至稱宗之說則臣等不敢妄
議帝降旨明堂秋報大禮於奉天殿行其配帝務求
畫一之說皇考稱宗何為不可再會議以聞於是戶
部右侍郎唐胄抗疏爭之謂明堂之配不專於父今
奉天殿大享之祭宜配太宗帝怒下胄詔獄嵩乃再
會廷臣先議配帝之禮言考季秋成物之旨嚴父配

天之文宜奉獻皇帝配帝侑食帝曰明堂秋報大典
當以嚴父配帝之文為正本與郊禮不同人孰無父
其父即祖兹禮自朕舉宜皇考配上帝嵩等復言高
皇帝配圜丘皇考配秋享無庸議矣文皇帝繼體首
君祀天享帝獨少一配似有未安竊謂孟春祈穀可
仍用屋祭之文於大祀殿舉行奉文皇帝配祀如此
則禮文周悉誠孝流通我皇上愛親敬祖之心兩無
所憾矣得旨報聞

唐冑疏畧曰宋儒朱熹嘗以天地合祀宗廟同堂為非禮謂千五百年無人整理今我皇上創兩郊建九廟使三代禮樂熯然復明於世夫三代之禮莫備於周孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又曰嚴父莫大於配天則周公其人也說者謂周公有聖人之德制作禮樂而文王適其父故引以証聖人之孝荅曾子問而已非謂有天下者皆必以父配天然後為孝不然周公輔

成王踐阼其禮葢為成王而制於周公為嚴父於成王為嚴祖矣然周公歸政之後未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於武王也後世祀明堂者皆配以父此乃誤孝經之義而違先王之禮昔有問於朱熹曰周公之後當以文王配耶當以時王之父配耶熹曰只當以文王為配又問繼周者如何熹曰只以有功之祖配之由此觀之明堂之配不專於父明矣且昔我皇上入纂大統之

初廷臣講禮不明執為人後之說於時推明一本力正大倫者惟席書張璁桂萼方獻夫霍韜數人可謂忠臣矣及何淵有建廟之議書等則盡力斥之其言最切者在書則曰獻皇帝入祀大内者以止生陛下一人廟祀不可缺也不敢祔廟者以未為天子大統不可干也在璁則曰先儒謂孝子心無窮分有限得為而不為與不得為而為之均為不孝皇上追尊獻考别立廟者此禮之得為者也

祔獻考主於太廟者此禮之不得為者也在彝則曰仲尼有言孝子不順情以危親忠臣不兆奸以陷君淵說誠陷君矣皇上可順情而信之乎夫豈不道而數臣言之益愛君之切也於時陛下嘉答諸臣亦云朕奉天法祖豈敢有干太廟聖明深見固已超越前代矣豈今日乃惑於豐坊之說乎第恨禮部會議不能辯嚴父之非不舉文武成康之盛以告陛下而濫引漢唐宋不足法之事為言耳

雖然豐坊明堂之議雖未可從而明堂之禮則不可廢益今冬夏南北兩郊皆主於尊必秋季一大享帝於奉天殿而親親之義始備自三代以來郊與明堂各立所配之帝我太祖高皇帝太宗文皇帝功德之盛上並帝王比之於周太祖則后稷也太宗則文王也今南北兩郊及春祈穀皆奉配太祖皇帝而太宗皇帝獨未有配甚爲缺典故今奉天殿大享之祭必奉配太宗而後吾聖朝一代之

大典禮始備故臣謂坊明堂之禮不可廢也若夫我皇考恭穆獻皇帝得皇上大聖人為之子不待稱宗不待議配而専廟之享亦足垂億萬年無疆之休矣

明史豐熙傳曰子坊嘉靖二年進士出為南京吏部考功主事尋謫通州同知免歸家居貧乏思效張璁夏言片言取通顯十七年詣闕上書言建明堂事又言宜加獻皇帝廟號稱宗以配上帝世宗

大悅未幾進號睿宗配饗元極殿其議葢自坊始

九月大享上帝於元極殿奉睿宗配

帝既定獻皇帝明堂配帝復以稱宗之說集羣臣議

又自為明堂或問以示稱宗祔廟之意於是嚴嵩曲

順帝旨乃尊獻皇帝為睿宗祔太廟時未建明堂迫

季秋遂大享上帝於元極寶殿奉睿宗獻皇帝配殿

在宮右乾隅舊名欽安殿禮成禮部請帝升殿百官

奉賀如郊祀慶成儀帝以大享初舉命賜宴於謹身

殿已而以足疾不御殿命羣臣勿賀禮官以表聞並
罷宴二十一年勅諭禮部季秋大享明堂成周重典
與郊祀並行曩以享地未定特祭於元極寶殿朕誠
未盡南郊舊殿原為大祀之所昨歲已令有司撤之
朕自作制象立為殿恭薦名曰大享用昭寅奉上帝
之意乃即大祀殿舊址建大享神御殿其制六楹周
以白石欄上覆青瓦享殿前兩廡廡各十楹前為大
享門又前磚門五東西各三撤舊具服殿祭日張大

次其旁歲以季秋大享上帝奉皇考睿宗配享行禮如南郊陳設如祈穀二十四年禮部尚書費寀以大享殿工將竣請帝定殿門名門曰大享殿曰皇乾及殿成禮官具儀以請仍命暫行於元極寶殿遣官代攝歲以為常終帝世未即大享殿行禮

穆宗隆慶元年正月罷睿宗明堂配饗

禮臣言我朝大享之禮自皇考舉行追崇睿宗以昭嚴父配天之孝自皇上視之則睿宗為皇祖非周人

宗祀文王於明堂之義於是帝從其請罷大享禮命
元極寶殿仍改欽安殿
臣等謹按明初無明堂之制世宗執嚴父配天之
說特創斯禮以追隆所生元極既配之後明年幸
承天享帝於龍飛殿亦奉獻皇帝配所以尊其親
者至矣其後自定規制更建大享殿三年而後成
一時創制更新典物隆備宜與合宫世室昭垂令
典矣乃殿成而祀事不舉内殿殷薦止於代攝蓋

帝排正議崇私親雖矯強於一時終有慊然不自安者故禮臣敦請屢諭緩行非僅就奉元修憚秉輿之一出也穆宗即位以禮臣議罷之允矣

大享儀 嘉靖十七年定

前期五日皇帝詣犧牲所視牲其先一日皇帝告於廟及還叅拜俱如大祀之儀次日以後命大臣輪視如常儀前期四日太常寺奏祭祀如常儀諭百官致齋三日前期三日皇帝詣太廟寢殿告請睿宗配帝

以脯醢酒果行再拜一獻禮前期二日太常卿光祿卿奏省牲如常儀前期一日皇帝親填祝版於文華殿夜二鼓禮部同太常堂上官請安神御版位俱如祈穀之儀陳設上帝位犢一玉用蒼璧一帛十二青色登一籩簋各二籩豆各十二玉爵三酒尊三篚一祝案一配帝位同惟不用玉正祭儀與祈穀同

欽定續文獻通考卷六十八